

士林彝訓卷三

仁和 關槐 晉軒述

敦倫上

人之大倫其別有五。自昔聖賢皆以爲天之所敘。而非人之所能爲也。朱子文集

天地位而人生乎其中。其所以爲人之道者。以其有父子之親。長幼之序。夫婦之別。而又有君臣之義。朋友之交也。是五者。天之所命。而非人之所能爲。有是性。則具是道。初不爲聖愚而加損也。張南軒文集

連屬比次之謂倫。人之爲人。端在乎此。故五典
五惇。所以作聖。而不親不遜。無以爲民。此人倫
所以爲達道也。愚於敬業編首。蓋已舉其大凡。
而其中詳論讀書。亦正欲格物致知。以求所謂
親義序別敬之實理。故今遂以此編繼之。而右
二條。則總陳其目者也。其言一則曰天之所敘。
再則曰天之所命。夫父子兄弟。本爲天合。而餘
三者。皆以人合。疑若有不同者。然朱子又嘗曰。
夫婦者。天屬之所由以續也。君臣者。天屬之所

賴以全也。朋友者。天屬之所賴以正也。是則綱紀人道。建立人極。不可一日而偏廢。雖或以人而合。其實皆天理之自然。而非人之所能爲也。斯言尤著明矣。

舜之命契曰。敬敷五教在寬。寬云者。漸濡涵養之。使其所固有者自發也。而臯陶亦曰。天敘有典。勅我五典五惇哉。勅云者。所以正其綱。而惇云者。所以厚其性也。降及三代。庠序之教尤詳。故孟子曰。學則三代共之。皆所以明人倫也。明云者。講明之。而使之識其

性之所以然也。然則人之所以爲聖賢。與夫聖賢之教人。舍是五者。其何以哉。

張南軒文集

父子之親。君臣之義。與夫夫婦長幼朋友。亦莫不各有當然之則。此天倫也。苟無學問以明之。則違遠人道。與禽獸殆無少異。

許魯齋語錄

前二條言倫。此二條言敦倫。前蓋總陳其目。此乃約舉其功也。然語中不曰敦倫。而曰明倫者。講其理之謂明。踐其事之謂敦。智以察之。仁以行之。其實一而已。且所謂正其綱。厚其性者。固

亦莫非敦字之指。

自古及今。天下國家。惟有箇三綱五常。君知君道。臣知臣道。則君臣各得其所矣。父知父道。子知子道。則父子各得其所矣。夫知夫道。婦知婦道。則夫婦各得其所矣。三者既正。則他事皆可爲之。此或未正。則其變故有不可測者。又奚暇他爲也。

許魯齋文集

此言五倫之中。又以三綱爲重。蓋朋友之義。同於君臣。兄弟之親。本於父子。三者正。則五者莫不敦矣。今以其序而論。則夫婦人倫之始。故周

易序卦傳先之。父子天屬之至恩。故孟子之述五教先之。君臣宇內之大分。故孔子之舉達道先之。究之言豈一端。理無偏重。三綱之說不可易也。且魯齋雖以君臣父子夫婦並言。而其實爲臣綱者君也。爲子綱者父也。爲妻綱者夫也。卑以承尊。上以統下。此又綱之所由取義也。與父子主恩。君臣主義。是爲天下之大戒。無所逃於天地之間。如人食息呼吸於元氣之中。一息之不屬。理必至於斃。是以自昔聖賢立法垂訓。所以維持防範。

於其間者。未嘗一日而少亡。朱韋齋遺書

君臣父子之大倫。天之經地之義。而所謂民彝也。故臣之於君。子之於父。生則敬養之。死則哀送之。所以致其忠孝之誠者。無所不用其極。而非虛加之也。以爲不如是。則無以盡吾心云爾。朱子文集

此言三綱之中。又以君父爲重。蓋內則父子。外則君臣。兩相對待者也。昔莊周氏有言。子之於親。命也不可解於心。臣之於君。義也。無所逃於天地之間。先儒或非其說。以爲若有彼此輕重。

於其間也。然讀韋齋晦菴所言。則以莊生語爲
互文也可。自此以下。乃以敦倫之實。類次言之。
忠義之心。人皆有之。惟其執之不固。勉之不力。是以
不及於古人。韓魏公遺言

臣之於君。竭其忠誠。致其才力。用否在君而已。不可

阿諛逢迎。以求君之厚已也。二程遺書

事君者。知人主不當自聖。則不爲諂諛之言。知人臣

義無私交。則不爲阿黨之計。同上

人臣之義。位愈高。則思所以報國者當愈勤。饑則爲

用飽則飛去。是以鷹犬自期也。曾是之謂愛身乎。同上

士之立朝。要以正直忠厚爲本。正直則朝廷無過失。

忠厚則天下無嗟怨。二者不可偏也。一於正直而不

忠厚。則漸入於刻。一於忠厚而不正直。則流入於懦。

羅豫章文集

臣子無愛身自佚之理。朱子語類

今之仕宦。不能盡心盡職者。是無那先其事而後其

食底心。同上

某於世間。無所愛慕。亦無所享用。惟有報君愛民之

事在所當爲耳。

張南軒文集

憂國者不顧其身。愛民者不罔其上。

林和靖省心錄

以上九條皆論事君之道。蓋序依達道而意主士林。故以訓人臣者居首。人臣秩有高卑。遇有常變。其當盡心盡職。則無不同。况逢有道之時。居得爲之地。而或孳孳爲利。孳孳沽名。苟竊華廡。漫無建樹。可乎。取諸儒之說思之。則學者所以預養忠敬之心。而夙籌報效之畧者。必有在矣。

立朝之士。當愛君如愛父。愛國如愛家。愛民如愛子。然三者未嘗不相賴也。凡人愛君則必愛國。愛國則必愛民。未有以君爲心而不以民爲心者。故范希文謂居廟堂之上。則憂其民。處江湖之遠。則憂其君。諒哉。

羅豫章文集

事君如事親。事官長如事兄。與同僚如家人。待羣吏如奴僕。愛百姓如妻子。處官事如家事。然後爲能盡吾之心。如有毫末不至。皆吾心有所不盡也。蓋事親孝。故忠可移於君。事兄悌。故順可移於長。居家理。故

治可移於官。豈有二理哉。

呂東萊文集

臣子之於君父。與生俱生。而不可懈於心者也。食人

之祿者。當任其事。此亦不待智者而後知也。

黃勉齋文集

事親孝者。事君必忠。何以知之。良知故存。雖妻子不能移其愛。推此以盡爲臣之道。則爵祿安可易其守

哉。

林和靖省心錄

以愛妻子之心。事親則無往而不孝。以保富貴之心

事君。則無往而不忠。

同上

名利壞人。三尺童子皆知之。但好利之弊。使人不得

顧名而好名之過。又使人不復顧君父。世有方命以
潔身。訕上以賣直者。是可忍也。孰不可忍也。陳眉公
長者言

以上六條。亦論事君之道。而比擬之辭。連類之
說。爲獨多。蓋家國同情。忠孝一理。因其良知所
未汨。示以大義所必敦。皆納約自牖之方也。故
以語意相從。別次於此。

忠孝二字。字面自高濶。然士在家食時。忠亦末由自
効。不如孝弟二字。較爲切近。抑畏馴謹。道之基也。若
舍弟而冠之忠。往往未見忠君實際。而藉爲高視雄

談盛氣躡進者有之。本基漓矣。昔人云。常迴思在母腹時景象。則藹惻之情。油然而生。故古人之舉。多在孝弟。亦云孝廉。夫舉以爲國。豈不期忠。然人能孝弟。且廉。忠將焉往。毛稚黃家語

忠也。孝也。弟也。事出一原。無可岐視。但就家居之士論之。則其高濶切近之不同。誠有如毛氏所云者。故自此以下。言孝弟者尤詳。

問盡其道。謂之孝弟。夫以一身推之。則身者。資父母血氣以生者也。盡其道者。則能敬其身。敬其身者。則

能敬其父母矣。不盡其道。則不敬其身。不敬其身。則不敬其父母。其斯之謂與。程子曰。今士大夫受職於君。期盡其職。受身於父母。安可不盡其道。二程遺書某事親無以踰於人。能不欺而已矣。其事君亦然。司馬

溫公語錄

以上二條。皆論事親之道。前言事君。既以事親證之。此言事親。又以事君證之。蓋事君如親。乃爲至愛。事親如君。乃爲至敬。忠孝者。至愛與至敬合者也。

君子之道莫大乎孝。孝之本莫大乎順親。故仁人孝子欲順乎親。必先於妻子不失其好。兄弟不失其和。室家宜之。妻孥樂之。致家道成。然後可以養父母之志而無違也。故身不行道。不行於妻子。文王刑于寡妻。至于兄弟。則治家之道必自妻子始。

藍田呂氏文集

冬溫夏清。昏定晨省。是事父母小節。能讀書修身。學爲聖賢。使其親爲聖賢之親。方盡得孝之分量。舜稱

大孝。亦只是德爲聖人一句。

陸桴亭思辨錄

孝經。王者合萬國之歡心。以事其先王。此語最妙。吾

謂士庶人亦當合一家之歡心。以事其父母。凡婢妾僕隸亦易生釁骨肉。爲孝子者須是無往不敬。古人親在叱咤之聲未嘗至於犬馬。正識得此意。同上

啜菽飲水雖可盡歡而顯親揚名斯足終事。蓋親望其子以聖賢恒不如望其子以富貴也。故曾參之道當以責己而季子之遇不可怨親。必兼而有之以事其親。子道其庶幾乎。毛稚黃家語

以上四條亦論事親之道而舉其大者言之。蓋德福兼隆乃承歡之極軌而修齊無忝尤養志

之先基。君子自其講學力行。以至發名成業。皆未嘗於孝之量有所加。此卽中庸之精義也。呂陸諸賢。豈欺我哉。

凡爲子爲婦者。毋得蓄私財。俸祿及田宅所入。盡歸之父母舅姑。當用則請而用之。不敢私假。不敢私與。

司馬溫公居家雜儀

凡子事父母。

孫事祖父母同

婦事舅姑。

孫婦亦同

天欲明。咸起盥

漱櫛總具冠帶。昧爽適父母舅姑之所。省問父母舅

姑起。子供藥物。

藥物乃關身切務。人子必當親自供進。不可但委婢僕。

婦具晨

羞供具畢。乃退。各從其事。將食。子婦請所欲於家長。退具而供之。尊長舉筯。子婦乃各退就食。丈夫婦人各設食於他所。依長幼而坐。其飲食必均一。幼子又食於他所。亦依長幼。男坐於左。女坐於右。及夕。食亦如之。旣夜。父母舅姑將寢。則安置而退。居閒無事。則侍於父母舅姑之所。容貌必恭。執事必謹。言語應對必下氣怡聲。出入起居必謹扶衛之。不敢涕唾喧呼於父母舅姑之側。父母舅姑不命之坐。不敢坐。不命之退。不敢退。

同上

凡子受父母之命。必籍記而佩之。時省而速行之。事畢。則反命焉。或所命有不可行者。則和色柔聲。具是非利害而白之。待父母之許。然後改之。若不許。苟於事無大害者。亦當曲從。若以父母之命爲非。而直行己志。雖所執皆是。猶爲不孝之子。況未必是乎。同上

凡父母有過。下氣怡色。柔聲以諫。諫若不入。起敬起孝。悅則復諫。不悅。與其得罪於鄉黨州閭。寧熟諫。父母怒。不悅。而撻之流血。不敢疾怨。起敬起孝。同上

凡爲人子者。出必告。反必面。有賓客。不敢坐於正廳。

升降不敢由東階。上下馬不敢當廳。凡事不敢自擬。

於父。

同上

凡父母舅姑有疾。子婦無故不離側。親調嘗藥餌而

供之。父母有疾。子色不滿容。不戲笑。不宴遊。

一切不得如平

時甚則不交。曉不解衣。

舍置餘事。專以迎醫檢方。合藥爲務。疾

已復初。

同上

凡子事父母。父母所愛。亦當愛之。所敬。亦當敬之。至

於犬馬。盡然。況於人乎。

同上

凡子事父母。樂其心。不違其志。樂其耳目。安其寢處。

以其飲食忠養之。幼事長。賤事貴。皆倣此。

同上

或問古有晨昏定省之禮。安能事事如儀也。曰。此非板定。有易行之理焉。或父母有事過勞。恐其睡臥不寧。次日清晨。宜問安也。或有拂意之事。恐其懷抱不舒。當問安以慰其心也。大寒大熱。難於調養。問安自不容已。或身體倦怠。或冒風寒。宜時時問安。不必拘晨昏也。至於事當遠出。則宜丁寧屬付兄弟妻妾。代已盡心。定省之事。固不可懈。溫清之事。尤所當謹。父母年高畏寒。貼體裏衣。最有關係。緊小則煖。短則可。

眠背綿宜厚。臂綿稍薄。則不慮臃腫。眠不脫衣。則臥不畏衾冷。起不畏衣寒。調養親體。此爲要也。又年高體弱之人。足尤畏冷。不問男女。睡宜穿襪。裝綿宜厚。若當仲冬極寒。宜加其綿衣。厚其衾絮。爐炭時加。毋令缺火。此冬溫實際也。屋低小者。夏必炎蒸。卽屋大而天井無蔽。亦不免於炎蒸。覆以涼棚。庶可免於炎熱。或臭蟲爲患。有巢於四壁者。以油灰塞之。藏於椅桌者。以漆麵嵌之。臥床之隙。不可以塞嵌者。時則檢點而撲去之。帳幙與枕衣。時時展視。有則去之。獨藏

於寢蓆者難去。惟以蒲爲蓆。則無藏匿處矣。至於蚊
蚋之患。帳幙稍有隙縫。蚊卽從此而入。雖終夜揮扇。
旋去旋來。困人莫甚。惟去其隙縫。則可安枕而臥。此
夏清實際也。凡古人所言。皆尋常可行之事。不可視
爲負絕之行。舉此數事。而餘可類推矣。唐翼修人
生必讀書
父母一切所用之物。如筆墨紙硯。盃盞壺榼。傘屐之
類。安置之所。宜有常處。不可屢移。恐父母一時取用
而不得。致生煩躁也。同上

以上十條。亦論事親之道。而舉其小者言之。溫

公雜儀本於曲禮內則而詮次有法。切近可循。異乎道古而迂。勸世而俚者也。而唐氏所言。委曲詳明。足與相發。故並述之。

父慈而子孝。此常事。不足道。惟父母不慈。而子不失其孝。乃真孝子也。

韓魏公遺書

高年之人。作事有如嬰孺。喜得錢財微利。喜受飲食果實小惠。喜得孩兒玩狎。爲子弟者。能知此而順適其意。則盡其歡矣。

袁氏世範

父母見諸子中有獨貧者。往往念之。常加憐恤。飲食

衣服之分。或有所偏私。子之富者。或有所獻。則轉以與之。此乃父母均一之心。而子之富者。或以爲怨。此殆未之思也。若使我貧。父母亦移此心於我矣。同上

同母之子。而長者或爲父母所憎。幼者或爲父母所愛。此理殆不可曉。竊嘗細思其由。蓋人生一二歲。舉動笑語。自得人憐。雖他人猶愛之。況父母乎。纔三四歲。至五六歲。恣情啼號。多端乖劣。或損動器用。冒犯危險。凡舉動言語。皆人之所惡。又多癡頑。不受訓戒。故雖父母。亦深惡之。方其長者可惡之時。正值幼者

可愛之日。父母移其愛長者之心。而更愛幼者。其憎愛之心。從此而分。最幼者當可惡之時。下無可愛之者。父母愛無所移。遂終愛之。其勢或如此。爲人子者。當知父母愛之所在。長者宜少讓。幼者宜自抑也。同上以上四條。亦論事親之道。蓋前已具言正理。此則又於偏私瑣屑之處。曲體親心。天理人情。於是爲至。故記曰。視於無形。聽於無聲。

人子有大不孝。而竟忘其爲不孝者。有八焉。父母愛惜之過甚。常順適其性。驟而拂之。便違拗不從。甚或

抵忤一也。常先事勤勞。聽子安佚。遂謂父母宜勤勞。已宜安佚。偶令代勞作事。便多方推諉。二也。父母常爲兒減口。遂謂父母當少食。已宜多食。三也。語言粗率。慣父母前。亦直戇衝突。行動無理。慣父母前。亦傲慢放弛。四也。見同輩。則禮貌委和。對雙親。則顏色阻滯。待妻子。則情意藹然。伴二尊。則胸懷鬱悶。有美食。則反食妻子。而不以養親。有好衣。則反衣妻子。而不以奉親。五也。財入吾手。便爲己財。而在父母者。又謂吾當有之也。財足則忘親。財乏則強求。竊取於親。不

得遂意。則怨親。親老不能自養。而寄食於吾。則又厭親。甚且單父。隻子而爭財者有矣。少長互推。而棄親不養者有矣。不知身乃誰之身。財乃誰之財。我乳哺無缺。衣食無缺。以至今日。誰之恩乎。六也。恣情聲色。外誘日濃。二更三鼓。挑燈望歸。不顧也。遊戲賭錢。破蕩財產。雙親憂鬱成病。不顧也。七也。父母於兄弟姊妹。或有私與。乃怨親偏黨。關防爭論。無所不至。甚且成仇。八也。以上數者。皆習成不孝。竟爾相忘。苟不細思猛改。則天地鬼神譴責之加。必不能免矣。顏光衷戒言

先儒謂弑逆之人。只因見父母有不是處。益小不平。則小計較。大不平。則大計較。積漸所至。勢固然也。然則人子日用尋常之事。有與父母計較短長之心。便已陰在弑逆路上着脚矣。可不畏哉。魏叔子日錄

以上二條。亦論事親之道。蓋前已勉所當爲。此則又以忤逆背謬之端。垂戒人子。學者日取此言。反躬自問。必有瞿然不敢安者。至於充類至盡。則君子之不孝有三。孟子趙註詳之。所戒尤大。

祖父母與父母。服有三年期年之別。然父亡祖在者。諸孫必當代父行孝。不得以孫自諉也。長孫尤當盡孝。以有承重之責也。晉李密乞養祖母一表。千古皆稱其孝。有讀之垂淚者。則知祖父母之當孝也。蓋祖父母其年必高。高年之人。苟無人盡心服事。諸苦畢集。無處可告。則其罪與不孝父母同。

唐翼修人
生必讀書

以上一條。亦論事親之道。蓋由父母而祖父母。一脈相承。無可降殺。則夫盡心竭力。順志承顏。何以異於事父母哉。節目之詳。前說具在。所以

言事生者備矣。自此以下。乃以慎終追遠言之。
凡祖考忌日。子孫自有哀慕悽愴之心。是日素服。不
飲酒食肉。居宿於外。曾祖以上不逮事者。服淺淡衣。
而禮殺之。

陳白沙
要語

人子葬親。擇地次也。其要處在立心。立心欲親之體
魄安。不至有水泉螻蟻之患。此天理之至情也。立心
爲求富貴。或停柩不葬。或欺盜侵奪。此人欲之惡念
也。所以儒者重心術。不重風水。

陸桴亭
思辨錄

墳墓不宜侈大。宜倣族葬法。父子祖孫生同居。死同

域子孫祭埽畢萃於斯。仁義之道也。深埋實築。不易之義也。惟夫地狹不足容棺。則更闢他所。然不可惑

葬師邪說。以違前訓。自蹈不孝。

張楊園訓子語

侈於殯埋之飾。而民遂至於不葬其親。豐於資送之儀。而民遂至於不舉其女。於是有反本尚質之思。而老氏之書。謂禮爲忠信之薄。而亂之首。則亦過矣。豈知召南之女。迨其謂之。周禮媒氏凡嫁娶妻之告子路曰。歛首足形。還葬而無槨。稱其財。斯之謂禮。何至如鹽鐵論之云。送死殯家。遣女滿車。齊武帝

詔書之云斑白不婚。露棺累葉者乎。馬融有言。嫁娶之禮儉。則婚者以時矣。喪葬之禮約。則終者掩體矣。林放問禮之本。孔子曰。禮與其奢也。寧儉。其正俗之先務乎。顧寧人日知錄

幼而讀書。以至於長且老。聞孔孟之教久矣。及其死也。兒孫用浮屠追薦之。令地下之魂。屏諸孔孟宮牆之外。是可忍也。孰不可忍也。隨俗迷謬。一至於此。幸而浮屠幻事也。若其果真。則不孝之罪。安可贖哉。魏環

言溪庸

昔人云。願識盡世間好人。讀盡世間好書。看盡世間好山水。余曰。識好人。先自宗族鄉黨始。讀好書。先自學庸論孟始。看好山水。先自祠墓田廬始。同上

人子一生大事。莫如送終。於此而不盡心。則無復可盡之心矣。奈何以兄弟衆多。彼此推諉。使日久暴露。或草草完事。致有日後之悔。竊以爲諸子中。饒裕者。宜爭先費用。不必與衆較量。卽力不及者。亦須勉強支持。不宜推諉偏累一人。豈不聞古之孝子。遇親之難。爭先赴死。以求相代者乎。彼於生命尚可捨。何區

區財物之足云也。

唐翼修人生必讀書

君子有終身之喪。忌日是也。君子有百世之養。邱墓

是也。

王朗川言行彙纂

以上八條。由事親而專言喪葬。所謂慎終之道也。盡禮盡哀。必誠必信。學者固常聞之。但或以美觀而侈。或以求福而誣。則實意寢微。愆於大事者衆矣。諸儒娓娓言之。殆以力矯時俗之弊也歟。

祠乃祖考神靈所依。墓乃祖考體魄所藏。子孫思祖

考不可見。見所依所藏之處。卽如見之。時而祠祭。時而墓祭。必加敬謹。凡棟宇有壞則葺之。罅漏則補之。垣砌碑石有損則重整之。蓬棘則翦之。樹木什器則愛惜之。或被人侵害盜賣盜葬。則同心合力復之。患無忽小。視無逾時。若使緩延。所費愈大。此事死如事生。事亡如事存之道。族人所宜首講者。

王士晉宗規

今人多寶愛骨董。鋪張陳設。以供玩賞。殊爲無謂。予向惡之。近日思得此種器物。亦有用處。蓋古者宗廟祭器。必用貴重華美之物。如瑚璉簠簋之類。雖家國

不同。然古人祭器必用重物無疑。今世士大夫金玉之器。充滿几席。而祭器則僅取充數。殊非古人致孝鬼神。致美黻冕之意也。愚以爲士大夫家。凡有家傳重器。當悉以爲祭器。貧者則以精潔之器爲之。斷不可以濫惡之物進御鬼神也。陸桴亭思辨錄

教家之道。第一以敬祖宗爲本。敬祖宗在修祭法。祭法立。則家禮行。家禮行。則百事舉矣。同上

凡賢達子孫。每從父母祖宗起見。視公衆之事。公衆之室產。必勝於己事己產也。無良之子孫。止知自爲。

自利公衆之事公衆之室產毫不經營全不愛惜其存心既私必無善報後日子孫盛衰可預卜也

唐翼修人

生必讀書

今人賓朋宴會必務豐潔至窮水陸殊品然後爲散乃祖考祭享多從苟簡甚者失時不舉晏然自安生而疎者結其歡死而親者忘其報此之謂不知類

王朗

川言行彙纂

以上五條由事親而專言祭祀所謂追遠之道也夫廟院之崇牲牢之備非士庶所得言然而

隨分盡誠。因時展孝。固不患無其禮也。若乃或
疏而怠。或數而煩。始也心不屬。而禮徒行。繼也
禮漸衰。而心益慢。此其忘祖忘親。吁。可歎矣。

生日之禮。古人所無。顏氏家訓曰。江南風俗。兒生一
期。爲製新衣。盥浴裝飾。男則用弓矢紙筆。女則刀尺
鍼縷。並加飲食之物。及珍寶服玩。置之兒前。觀其發
意所取。以驗貪廉智愚。名之爲試兒。親表聚集。因成
宴會。自茲以後。二親若在。每至此日。常有飲食之事。
無教之徒。雖已孤露。其日皆爲供頓。酣暢聲樂。不知

有所感傷。梁孝元少時。每載誕之辰。嘗設齋講。自阮

修容

元帝生母

薨後。此事亦絕。是此禮起於齊梁之間。逮

唐末以後。無不崇飾此日。開筵召客。賦詩稱壽。而於

昔人反本樂生之意。去之遠矣。

顧寧人曰知錄

子爲父母慶生辰。膝下稱觴情也。禮也。至於我之生

日。乃母難之日也。若受親戚鄰里門徒故交之祝。開

筵扮戲。餽遺殺生。於心安忍。然斟酌情禮。凡我之生

日。當齋心以報親。令我之子孫。次日稱觴以盡孝。庶

幾兩全矣。

魏環溪庸言

以上二條。又因事親之道而類及之。蓋人苟篤念所生。自非具慶當前。何忍盡情歡宴。無如習俗相沿。恬不知怪。誕辰稱壽。輒以自娛。又其甚者。鑄徵詩之啟。釀製帳之金。陽博虛名。陰圖厚利。此風起於商賈。漸及搢紳。不獨怙恃情衰。亦且廉恥道喪。倘顧魏諸君見此。則其慨乎言之。更何如哉。

人之至親。莫過於父子兄弟。而父子兄弟。有不和者。父子或因責善。兄弟或因爭財。有不因責善爭財而

不和者。蓋人之性。或寬緩。或褊急。或剛強。或柔懦。或喜閒靜。或喜紛拏。或所見者小。或所見者大。所稟自是不同。父必欲子之性合於己。子之性未必然。兄必欲弟之性合於己。弟之性未必然。其性不可得而合。則其言行亦不可得而合。此父子兄弟不和之根源也。況臨事之際。一以爲是。一以爲非。一以爲當先。一以爲當後。一以爲宜急。一以爲宜緩。其不齊如此。若互欲同己。必爭論。爭論不勝。至於再三。至於十數。則不和之情。自茲而啟。或至於終身失歡。若悉悟此理。

爲父兄者通情於子弟而不責子弟惟己之同爲子弟者仰承於父兄而不望父兄惟己之聽則處事之際必相和協無乖爭之患孔子曰事父母幾諫見志不從又敬不違勞而不怨此聖人教人和家之要術

其熟思之

袁氏世範

孩提之童無不知愛其親及其長也無不知敬其兄可知孝親悌長是天性中事不是有知有不知有能有不能者也吾怪今人財寶本身外物求之不得則恥孝弟是身內固有不得如何不恥功名本如旅舍

得而復失。則又深恥。孝弟乃是不可復失者。放而不求。如何不恥。不必言古聖賢孝弟之行。如大舜武周泰伯伯夷。各造其極。只如晨省昏定。推梨讓棗。有何難事。而今人甘心不爲。極而至於生不能養。死不能葬。大不孝於父母。有無不通。長短相競。大不友於兄弟。噫。是卽孩提時。頃刻不見父母。則哭泣不止。兄弟同床共席。則相憐相愛之孝子悌弟也。人皆望長而進德。奈何反至於此。且就人所易能者。立一榜樣。昔老萊子行年七十。身着五色斑斕之衣。作嬰兒戲。欲

親之喜。司馬溫公兄伯康年將八十。公奉如嚴父。保如嬰兒。每食少頃。則問曰。得無饑乎。天少冷。則拊其背曰。衣得無薄乎。老而如此。未老可推。一事如此。他事可推。有子曰。孝弟爲仁之本。可不勉諸。

朱柏廬勸言

古者父母在。不有私財。蓋私財有無。所繫孝弟之道不小。無則不欺於親。不欺於兄弟。大段已是和順。若是好貨財。私妻子。便將不順父母。而況兄弟不孝。每從此始。近世人子。多有父母在而蓄私財。及父母在而結私債。均是不肖所爲。甚或父母以偏私之心。陰

厚以財。與不恤其苦。啟其手足之釁。爲害尤大。

張楊園訓

子語

古云。父母卽欲以非理殺子。子不當怨。蓋我本無身。因父母而後有。殺之不過與未生一樣。古人看得兄弟極重。差父母不遠。蓋如兄弟三人。損失一個。則天地之內。止有兩個。任他萬國九州。若億若兆人。再尋一個來湊不得。聖賢言語。俱是實理實情。不可作教訓世人。過深一步話看。

魏叔子日錄

我初生時。不帶一錢來。自孩童以至成人。百事費用。

無非父母之財也。無奈世人一至長大。各聽妻子婢僕之言。兄弟分析。爭多競少。彼此皆謂父母有偏。似乎一切家財。皆當我所獨得。而兄弟不當有。并父母亦不當有者。噫。何其愚也。人苟聽妻子婢僕之言。不孝於親。縱使父母億萬家財。盡歸於我。未有不速敗者。惟平心讓財。敦孝之人。天必佑其子孫。待常享富厚。斷無爽也。吾願世之人。凡妻子有爭較財物之言。入於我耳。不惟不當聽。且當卽時訓誡。勿使再言。至於婢僕離間聳誑之言。當訓誨妻子。不可聽信。甚則

撻之。則離間之言。自不敢再行。而孝行可完矣。

唐翼修人

生必讀書

父慈子孝。兄友弟恭。縱到極盡處。只是合當如此。着不得一毫感激居功念頭。如施者視爲德。受者視爲恩。便是路人。便成市道矣。

史摺臣願體集

以上六條。皆論事父母及處兄弟之道。乃合孝弟二者言之。蓋調劑極於性情之隱。而保護周於衣食之微。其理至庸。其事至切。積而至於通神明。光四海。固莫能外此也。若夫滴性乖恩。由

貨財者十九。是以諸儒之垂戒者特嚴。

今人多不知兄弟之愛。且如閭閻小人。得一食。必先以食父母。夫何故。以父母之口。重於己之口也。得一衣。必先以衣父母。夫何故。以父母之體。重於己之體也。至於犬馬亦然。待父母之犬馬。必異乎己之犬馬也。獨愛父母之子。却輕於己之子。甚者至若讐敵。如此惑之甚矣。

二程遺書

人有數子。所無不愛。而於兄弟。則相視如仇讐。往往其子因父之意。遂不禮於伯叔父。殊不知己之兄弟。

卽父之諸子。已之諸子。卽他日之兄弟。我與兄弟不和。則我之諸子。更相視倣。能禁其不乖戾乎。子不禮於伯叔父。則不孝於父。亦其漸也。故欲吾之諸子。和同。須以吾之處兄弟者。示之。欲吾子之孝於已。須以其善事伯叔父者。先之。

袁氏世範

骨肉之失歡。有本於至微。而終至不可解者。止由失歡之後。各自負氣。不肯先下氣爾。朝夕羣居。不能無相失。相失之後。有一人能先下氣。與之話言。則彼此酬復。遂如平時矣。

同上

人家不和。多因婦女以言激怒其夫。蓋婦女所見。不廣不遠。不公不平。又其所謂舅姑伯叔妯娌。皆假合強爲之稱呼。非自然天屬。故輕於割恩。易於修怨。非丈夫有遠識。則爲其役而不自覺。一家之中。乖戾生矣。於是有親兄弟子姪。隔屋連牆。至死不相往來者。有無子而不肯以猶子爲後。有多子而不以與其兄弟者。有不恤兄弟之貧。養親必欲如一。寧棄親而不顧者。有不恤兄弟之貧。葬親必欲均費。寧留喪而不葬者。其事多端。不可概述。亦有人知婦女之不可諫。

誨而外與兄弟相愛常不失歡私救其所急私調其所乏不使婦女知之彼兄弟之貧者雖深怨其婦女而重愛其兄弟蓋由見識高遠不聽婦女之言而先施之厚因以得兄弟之心也

同上

朋友是後來之兄弟兄弟是天然之朋友少同遊長同學若得一心一德之兄弟何樂如之此古人所以深貴乎兄弟之互相師友也

陸桴亭思辨錄

人所最不可解者是兄弟嫉妒彼秦越之人漫不相關尚或喜其富慕其貴惟兄弟之間一富一貧一貴

一賤則頓起嫉妒。彼其心以爲勢相形名相軋耳。不知以閭墻禦侮之詩觀之。則貧賤之兄弟尚於我有益。而況其爲富貴者乎。若能以父母之心爲心。則何富何貴。何貧何賤。總之同氣連枝也。同上

兄弟富貴而不念貧賤者。其人固不足言。若自己貧賤而嫉妒兄弟之富貴。則尤往往不免。蓋起於分形迹故也。不知其本同胞。有何形迹。早已爲他人覷破。一錢不值也。同上

兄弟手足之義。人人所聞。其實未嘗深體力求。盍思

手足二體持必均持。行必均行。適必皆適。痛必皆痛。偏廢必弗寧。駢枝必兩礙。是以爲分形連氣也。方其幼時。無不相好。及其長也。漸至乖離。古人謂孝衰於妻子。孝衰悌因以俱衰。人能長保幼時之心。勿令外人得以傷吾肢體。庶可永好矣。

張楊園訓子語

骨肉構難。同室操戈。天必兩棄。從無獨全之理。蓋天之生物。使之一本。未有根本旣傷。而枝葉如故者。其有或全。必其弱弗克競。而深受侮虐者也。同上父母而下。惟有兄弟。孩提時無刻不追隨相好。長各

有室。或聽妻子言語。或因財帛交易。多致參商。有餘則妒忌。不足則較量。及患難相臨。雖至厚之親朋。終不若至薄之兄弟。能同居共爨。固爲妙。然有勢不能不分者。如食指多寡不同。人事厚薄不一。各有親戚交遊。各有好尚。不齊難稱衆心。易生水火。各行其志。則事無條理。况妯娌和睦者少。米鹽口語。易致爭端。分爨而不分居者爲上。卽分居亦當愈加和好。語云。兄弟同居忍便安。莫因毫末起爭端。眼前生子又兄弟。留與兒孫作樣看。念之哉。

諺云。兄弟如手足。妻子如衣服。此言兄弟係同胞一體。痛癢相關也。人苟溺妻子而仇兄弟者。蓋緣婦人見識卑淺。每於錙銖升斗。卽切切於心。嘖嘖於口。男子聽之。近情達理。因而信之。錢財之念重。而兄弟之誼疎矣。獨不思父母所遺家貲。原無一定之數。或授數萬者。數千者。或授一百五十者。或僅有十畝五畝。更有毫無所遺。猶有逋負者。分授後。卽稍有不均。當退思假如父母原少這坵田。這間屋。這件物。或多欠幾兩債。或再有一箇兄弟。則心自平。而兄弟之誼篤。

矣。

同上

以上十一條皆論處兄弟之道。其道本於公平。歸於和睦。婦言勿聽。財產勿爭。上必有以體吾父母之心。下必有以示我子孫之則。至於合爨分爨同居別居。事勢不齊。或難執一。順時宜於人事。而敘至樂於天倫。是所望於善兄弟者。人有兄弟子姪同居。而私財獨厚。慮有分析。則買金銀之屬而深藏之。此爲大愚。若以百千金銀計之。用以買產。歲收十千。十餘年後。所謂百千者。我已取之。

其分與者皆其息也。况百千又有息焉。用以典質。營運三年。而其息一倍。則所謂百千者。我已取之。何爲藏之篋笥。不假此收息以利衆也。余見世人。將私財假於衆。使之營家。久而止取其本者。其家富厚。均及兄弟子姪。綿綿不絕。此善處心之報也。亦有竊盜衆財。或寄妻家。或寄內外嫻親之家。終爲其人用過。不敢取索。及取索而不得者矣。亦有作妻家嫻親置產。爲其所掩有者矣。亦有作妻家置產。身死而妻改嫁。舉以自隨者矣。凡百君子。幸詳鑒此。止須存心。袁氏

世範

兄弟子姪同居。長者或恃長凌幼。專用其財。自取溫飽。簿書出入。不令幼者知。幼者至不免饑寒。必啟爭端。或長者處事至公。幼者不能承順。盜取其財。以爲不肖之資。尤不能和。若長者總提大綱。幼者分幹細務。長必幼謀。幼必長聽。各盡公心。自然無爭。同上兄弟子姪不和。本非大有所爭。由其中有一人設心不公。爲己稍重。雖是毫末。必獨取於衆。或衆有所分。在己必欲多得。其他心不能平。遂啟爭端。破蕩家產。

徇小得而致大患。若知此理。各懷公心。取於私。則皆
取於私。取於公。則皆取於公。衆有所分。雖果實之屬。
直不數十錢。亦必均平。則亦何爭之有。同上

兄弟子姪。貧富厚薄不同。富者旣懷獨善之心。又多
驕傲。貧者不生自勉之心。又多嫉妒。此所以不和。若
富者時分惠其餘。不責其不知恩。貧者知自有定分。
不望其別分惠。則亦何爭之有。同上

兄弟子姪。有同門異戶而居者。於衆事各宜盡心。不
可令小兒婢僕。有擾於衆。雖是細微。皆起爭之漸。且

衆之庭宇。一人勤於掃灑。一人全不知顧。勤掃灑者已不能平。況不知顧者。又縱其小兒婢僕。常常狼籍。且不容他人禁止。則怒詈失歡。多起於此。同上

兄弟同居。世之美事。其間有一人早亡。諸父與子姪。其愛稍疎。其心未必均齊。爲長而欺瞞其幼者有之。爲幼而悖慢其長者有之。同置交爭。其相疾甚於路人。前日美事。至甚不美。豈不可惜。故兄弟當分宜早有所定。兄弟相愛。雖異居異財。亦不害爲孝義。一有

交爭。則孝義何在。同上

人有此生。當思不虛此生之意。在門內。勉任門內之事。在宗族。勉任宗族之事。不可輒起較量。推卸之心。充較量一念。勢必一錢尺帛。兄弟叔姪。不相通。充推卸之心。必至父母養生送死。有不顧。門內如此。况宗族乎。卽父母不若無此子。卽祖宗不若無此子孫。又况其餘。安有一步推得去。張楊園訓子語

兄弟不睦。則子姪不愛。子姪不愛。則羣從疎薄。羣從疎薄。則童僕爲仇敵。如此。若外侮一至。誰禦之哉。史摺

臣願
體集

以上八條皆論處兄弟子姪之道。兄弟氣合而體分。子姪地親而世隔。是以俗情易競。至性多漓。其初每因存畛域於子姪。而兄弟遂以不和。其後則且立崖岸於弟兄。而子姪愈以不睦。豈知子卽吾身。姪卽兄弟之身。吾與兄弟固卽父母之身也哉。諸儒旣論兄弟。又以兄弟子姪連類言之。所以勸孝友之風者至矣。

男女有尊卑之序。夫婦有倡隨之理。此常理也。若徇情肆欲。惟說是動。男牽欲而失其剛。婦狃說而忘其

順則凶而無所利矣。

程子
易傳

男女居室。人事之至近。而道行乎其間。此君子之道。所以費而隱也。然幽闇之中。衽席之上。人或褻而慢之。則天命有所不行矣。此君子之道。所以造端乎夫婦之微密。而語其極。則察乎天地之高深也。然非知幾慎獨之君子。其孰能體之。易首於乾坤。而終於咸恒。禮謹大昏。而詩以二南爲正始之道。其以此與。知言亦曰。道存乎飲食男女之事。而溺於流者。不知其精。又曰。接而知有禮焉。交而知有道焉。惟敬者能守。

而不失耳。亦此意也。

朱子文集

閨門之中。最難是一敬字。古人動云。夫婦相敬如賓。又曰。閨門之內。肅若朝廷。皆言敬也。此處能敬。便是真工夫。真學問。於齊家乎何有。朱子有言。閨門衽席之間。一息斷絕。則天命不行。每念及此言。令人神悚。

陸桴亭思辨錄

以上三條。皆論謹夫婦之道。蓋陰陽之配。理主

相求。而內外之防。義惟有別。此易禮二書所由

相爲表裏者也。伊川之說。兼語倡隨。而朱子陸

氏專以夫道言之。則刑家之責有在矣。睢麟化
本於文王。風火象歸於君子。此物此志也夫。

凡爲宮室。必辨內外。深宮固門。內外不共井。不共浴
堂。不共廁。男治外事。女治內事。男子晝無故不處私
室。婦人無故不窺中門。男子夜行以燭。婦人有故出
中門。必擁蔽其面。男僕非有繕修。及有大故。謂水火盜賊之
類不入中門。入中門。婦人必避之。不可避。亦必以袖
遮其面。女僕無故不出中門。有故出中門。亦必擁蔽
其面。鈴下蒼頭。但主通內外之言。傳致內外之物。毋

得輒升堂室。入庖厨。

司馬溫公
居家雜儀

居家之要。第一要內外界限嚴謹。女子十歲以上。不可使出中門。男子十歲以上。不可使入中門。外面婦人。雖至親。不可使其常來行走。恐說談是非。致一家不和。又防其爲奸盜之媒也。院牆要極高。上面必以棘針綠的周密。少有缺壞。務追究來歷。如夏間霖雨。院牆倒塌。必卽時修起。如雨天不便。亦卽時加上寨籬。不可遷延日月。庶止姦盜之原。

楊椒山
遺囑

男正位乎外。女正位乎內。君子正家。其閨門未有不

嚴肅者。縱使家道貧富不齊。如饁耕採桑操井臼之類。勢所不免。而清白家風自在。或有不幸寡居。則丹心鐵石。白首冰霜。亦以三從四德。姆訓夙嫻。養之者素也。若徇利妄娶。門閥不稱。家教無聞。又或賦性不良。凶悍妒忌。傲僻長舌。私溺子女。皆爲家之索矣。要之教婦在初來。擇婦必世德。顏氏家訓曰。娶必欲不若吾家者。蓋言娶貧女有益。非謂遷就族類。娶卑陋之女。以胎禍也。至於近時惡俗人家。婦女有相聚二三十人。結社講經。不分曉夜者。有跋涉數千里外。望

南海走東岱祈福者。有朔望入祠燒香者。有春節看
春燈節看燈者。有縱容女婦往來搬弄是非者。閑家
之道。一切嚴禁。庶無他患。

王士晉
宗規

男子婦人。不可與僧尼往還。壞敗家風。宗支雖有貧
賤。不可令其子女有爲僧尼者。寡婦與尼往還。及佞
佛燒香。卽不如更嫁。令子女爲僧尼。不如爲人傭作。

張楊園
訓子語

以上四條。皆論別男女之道。蓋夫婦有別。自其
親者言之。而男女則概乎一家內外者也。人道

之始莫大於別嫌疑。故凡名公鉅儒必以此爲家法。奈何閭巷細民。旣安混雜。搢紳大族復尚通方。恃彼此之無他。謂防閑可不事。豈知謹小慎微。永終知敝。古人固非迂論也哉。

古今以婦人釀成父子兄弟婚友鄉鄰之釁者。不一而足。總以婦人之性專一。自是非人。其言偏屬有情有理。聽言者又每是己婦而非人婦。雖賢智亦陰移而不覺。故不聽婦言。自是難事。然試一平心推勘。婦人與人爭訴。百十次中。只有怨人責人。曾有一次肯

說自己不是。向人謝過否。然則世上婦人。盡是無過聖人也。平勘到此。其言自有不可聽處。且不必細細推論一事一語曲直所在。

魏叔子日錄

此一條。因論夫婦而戒其偏聽婦言。乃齊家第一義也。牝雞之晨。家所由索。長舌之厲。城所由傾。負羈之妻。伯宗之婦。固不數數見也。昔者浦江鄭氏。累世同居。問所由來。惟曰不聽婦人言而已。善夫。

人之於妻也。宜防其蔽子之過。於後妻也。宜防其誣

子之過。天下未有不正其妻。而能正其子者。故曰刑

于寡妻。

史摺臣願體集

此一條。因論夫婦而戒其縱任後妻。蓋牀第之間。旣性情所易溺。而後先之際。尤嫌忌所從生。不有以善處之。能無貽患者鮮矣。抑此雖兼言妻子。而道主先正其妻。至教子之方。則別詳於後簡云。

士林雜記

卷三

三

士林彞訓卷四

仁和 關槐 晉軒述

敦倫下

積金以遺子孫。子孫未必能守。積書以遺子孫。子孫未必能讀。不如積陰德於冥冥之中。以爲子孫常久之計。

司馬溫公語

有子孫當爲子孫計。人之情也。然有道焉。種德一也。家傳清白二也。使之從學而知義三也。授以資身之術。如才高者。命之習舉業。取科第。才卑者。命之以經

營生理四也。家法整齊上下和睦五也。爲擇良師友六也。爲娶淑婦七也。常存儉風八也。如此八者。豈非爲子孫計乎。如孔子教伯魚以詩禮。漢儒教子一經。楊震之使人謂其後。爲清白吏子孫。鄧禹十子。人各授之一業。龐德公云。人皆遺之以危。我獨遺之以安。皆善爲子孫計者。

倪文節公雜誌

閨門之內。古人有胎教。又有能言之教。父兄又有小學之教。大學之教。是以子弟易於成材。今俗教子弟者。何如上者。教之作文取科第功名止矣。功名之上。

道德未教也。次者教之雜字束牋。以便商賈書計。下者教之詞狀活套。以爲他日刁猾之地。是雖教之。實害之矣。爲父兄者。須知子弟之當教。又須知教法之當正。養正之當豫。七歲便入鄉塾。學字學書。隨其資質。漸長有知識。便擇端慤師友。將正經書史。嚴加訓迪。務使變化氣質。陶鎔德性。他日若做秀才做官。固爲良士爲廉吏。就是爲農爲工爲商。亦不失爲醇謹

君子。

王士晉宗規

世人所以終日營營者。不過爲子孫計耳。不知子孫

果賢耶。固無用爾之營營。果不賢也。則爾終日之營營者。適所以益其過。而縱其慾。鮮有不覆敗者也。故愛子者。莫要於能教。教子者。莫貴乎以正。愛而不教者。固不得謂之愛。教不以正者。亦豈得謂之教乎。何以言之。人家之所以興替者。在禮義之有無。子孫之賢否。何如耳。假如子孫果賢而禮義果明耶。則父慈子孝。兄友弟恭。夫義婦聽。和氣滿堂。何富貴如之。苟子孫不賢而禮義不明耶。子忤其父。弟傲其兄。妻逆其夫。相殘相賊。戚然不得以一日寧。雖有富貴。亦安

得而享諸爲父兄者。念不及此。知愛子而不知所以愛。知遺其子以財。而不知遺其子以德。間有知延師者。亦不過舉業是工。又有以舉業利遲。惟記誦對偶是言。吏家雜書是習。其於禮義。則視爲無用長物。未嘗一置之唇齒。如此者。雖曰教之。實所以害之。其得謂之教乎。夫人之立身立家。所恃可傳以永久者。惟在乎禮義。而紛紛勢利。如烟花過眼。須臾變滅。豈是傳家久遠之物。人若識破此心。則所以教子孫者。當使之覲德。不當使之覲利。當使之皇皇於仁義。不當

使之皇皇於勢利。當使之以耕讀勤儉處家。不當使之出入官府。欺公弄法。以僥倖於富貴。教之既正。養之既久。根基既已深厚。其資質之高者。德器成就。自足以佐邦國而光門戶。其下者。亦足以守法循理。保業宜家。不致有顛覆破敗之虞也。故曰。老而不教。是爲家之不祥。而中養不中。才養不才。賢父兄所以爲可樂也歟。

林致之手論

孝弟之行修。倡隨之理協。所以敦倫者。得大端矣。而門祚之延。厥惟似續家聲之振。端在詒謀。

則教子不可不亟亟也。教子之道一在遺之以安。一在養之以正。遺之以安者存心積德培植本原。餘慶自來。後昆必裕。此不待爲子孫計。而道已該焉者也。若夫養之以正。又有六端。立身。範一也。葆天良二也。授遺經三也。勵大節四也。慎交遊五也。分職業六也。今右所述四條。司馬公暨倪公言。蓋首及乎遺安之義。而其餘諸說。雖則櫟括錯綜。實有不外養正之六端者。故於此先總舉之。而更區別前言。具次於左。

教子工夫。第一在齊家。第二方在擇師。若不能齊家。則其子自孩提以來。愛憎嘖笑。必有不能一軌於正者矣。雖有良師。化誨亦難。陸桴亭思辨錄

古人云教孝。愚謂亦當教慈。慈者。所以致孝之本也。

同上

以上二條。皆論教子之道。而以立身範者言之。蓋正以教讓。慈以教仁。嘻嘻嗃嗃之弊免矣。君子先治已而後治人。卽於子豈不然哉。

教小兒當以正。不可便使之情竇日開。呂東萊語錄

古者八歲入小學十五入大學此自是正理然古者
人生質樸風俗醇厚孩提至七八歲時知識皆未開
今則人心風俗遠不如古人家子弟至五六歲已多
知誘物化矣又二年而始入小學即使父教師嚴已
費一番手脚況父兄之教又未必盡如古法乎故愚
謂今之教子弟入小學者當自五六歲始陸桴亭
思辨錄
古人胎教之法今已不能如之然自小時大須導之
孝友習之端慤蓋穉幼無知識先入之言便爲主也
每見今人舉次兒人多語長兒謂父母已得弟當不

復愛汝。獨生之子。人多慶云。幸無兄弟。家財獨得。雖云諧語。實開忌情。皆兄弟姊妹不和之端倪也。至孩提時。父教令打母。母教令罵父。以爲笑樂。稍有知識。故作譎辭。誑之爲戲。此等皆斲喪天良。長養惡習。少成如此。愈壯則嗜欲愈熾。外誘愈多。有加無減。遂有不復可迴之勢。

毛稚黃家
人子語

子弟童穉之年。父母師長。嚴者異日多賢。寬者多至不肖。其嚴者豈必事事皆當。寬者豈必事事皆非。然賢不肖之分。恒由於此。蓋嚴則督責箠撻之下。有以

柔服其血氣收束其身心諸凡舉動知所顧忌而不敢肆寬則姑息放縱百端過惡皆從此生也觀此則家長執家法以御羣衆嚴君之職不可一日虛矣

張楊

園訓
子語

父母教子當於稍有知識時見生動之物卽昆蟲草木必教勿傷以養其仁尊長親朋必教恭敬以養其禮然諾不爽言笑不苟以養其信稍有不合卽正言厲色以諭之不必暴戾鞭撻以傷於忍

史搢臣願體集

得廉恥二字。則自然有正大光明氣象。

王朗川言行彙纂

以上六條。亦論教子之道。而以葆天良者言之。蓋擴其性之本善。而防其情之易漓。道貴乎嚴。而時貴乎早也。

人之愛子。當教之以孝弟忠信。所讀須六經論孟。明父子君臣夫婦昆弟朋友之節。知正心修身齊家治國平天下之道。以事父母。以和兄弟。以睦族黨。以交朋友。次讀史。知歷代興衰治平措置之方。

陸梭山正本篇

教子弟。只是令他讀書。他有聖賢幾句話在胸中。有

時借聖賢言語。照他行事。開導之。他便易有省悟處。

湯潛菴語錄

子弟少年。不當以世事分讀書。但令以讀書通世務。切勿順其所欲。須要訓之以謙恭。鮮衣美食。當爲之禁。淫朋匪友。勿令之親。則志趣自然樸實近理。其相貌。不論好醜。終日讀書靜坐。便有一種文雅可親。卽一嘖一笑。亦覺有致。若恣肆失學。行同市井。列之文墨之地。但覺面目可憎。卽自己亦覺置身無地矣。史摺

臣願體集

士木澤川

卷四 敦倫

七

父子之間。不過不責善而已。然致功之法。與所讀之書。不可不自我授也。孔子於伯魚。亦有學詩學禮之訓。今怠忽之父兄。不能設立教法。與之遵循。又不購覓好書。與之誦讀。事事委之於師。不知我既無諄切教子之心。師窺我意。恐亦不盡心訓誨矣。唐翼修父師善誘法

以上四條。亦論教子之道。而以授遺經者言之。蓋明理定志。莫如讀書。而經術實爲根柢。古人云。遺子黃金滿籬。不如教子一經。正爲此也。

至樂無如讀書。至要無如教子。富之教子。須是重道。

貧之教子須是守節

史稱臣願體集

愛子弟不教之守本分。識道理。田產千萬。適足助其淫邪之具。卽讀書萬卷。下筆滔滔。亦不過假以欺飾之資。有識者所當深省。

程漢舒筆記

以上二條。亦論教子之道。而以勵大節者言之。蓋境有貧富。才有短長。大節苟虧。餘無足取。故揭此以著其要。

人生須輟生事之半。養一佳士教子弟。爲十年之計。乃有可望。故座有嘉賓。家雖貧。吾知其必興。門無國

士族雖大。吾知其必敗。

黃魯直文集

族戚之中。有狡獪子弟。能恃強凌人。損彼益此。富家多用之以爲爪牙。且得目前快意。此曹內旣姦巧。外常柔順。子弟責罵狎玩。常能容忍。爲子弟者亦愛之。他日家長旣沒之後。誘子弟爲非者。皆此等人也。大抵爲家長者。必自老練。其智畧又能駕馭此曹。故得其力。至於少年子弟。鮮不爲其蠱惑。以致敗家。若平昔延接淳厚剛正之人。雖言語多拂人意。而子弟與之久處。則有身後之益。所謂快意之事。常有損。意

之事常有益凡事皆然宜廣思之

袁氏世範

細思一齊衆咻之義。覺得咻字情狀萬千。非必有意引誘爲咻。凡親友來者。或語言粗鄙。或舉止輕率。一入子弟耳目。便是終身毒藥。故有心之咻。猶有限。無心之咻。最無窮。此孟子所以必欲置之莊嶽。然莊嶽不易得。惟恃一齊人詞嚴義正。能使衆咻辟易。則瀟湘雲夢。盡成莊嶽矣。

陸稼書手簡

子弟不宜避賓客。少年無才能。正當於見客周旋進退處學之。若一味迴避。必至如樵夫牧子。毫不知禮。

一見正人。手足無措。大爲人所輕鄙也。

唐翼修人
生必讀書

以上四條。亦論教子之道。而以慎交遊者言之。
蓋逐衆則紛。避人則陋。惟親正士。見大賓。可以
嫻習禮文。陶鎔氣質。此依麻近硃之義也。至於
受業之嚴師。共學之執友。更宜審擇。

少年子弟。不可令其浮閒無業。必察其資性才力。無
論士農工賈。授一業與之習。非必要得利也。拘束身
心。演習世務。諳練人情。長進學識。這便是大利益。若
任其閒遊。飽食終日。必流入花酒呼盧鬪狼之中。諸

般。反。事。俱。做。出。來。凡。縱。容。子。弟。浮。閒。慣。了。是。送。上。了。貧。窮。道。路。雖。遺。金。十。萬。有。何。益。哉。

史。摺。臣。願。體。集。

以。上。一。條。亦。論。教。子。之。道。而。以。分。職。業。者。言。之。蓋。士。恒。爲。士。固。理。之。常。乃。或。資。材。樸。拙。事。勢。艱。難。與。其。博。大。雅。之。虛。名。受。情。遊。之。實。患。何。如。束。身。一。業。尚。不。失。爲。自。愛。之。人。若。能。家。學。相。承。詩。書。勿。替。自。爲。尤。美。

有。子。不。教。不。獨。在。己。薄。其。後。嗣。兼。使。他。人。之。女。配。非。其。人。終。身。受。苦。有。女。失。教。不。特。自。貽。他。日。之。憂。亦。使。

他人之子。娶非其偶。累及家門。詩云。恩斯勤斯。育子之閔斯。凡爲父母。莫不如是。壻之與婦。夫非盡人之子。與一損俱損。夫何忍。

張楊園訓子語

此條論不教子之害。乃卽諸條所未及者。言之。夫人苟不知所愛子。又何有於子婦。不知所愛女。又何有於女夫。張氏所論。毋乃近迂。然而常人之情。固亦有昧於矐近。而明於對觀者。於此旁警而曲悟之。亦不得已之苦心也夫。

凡子婦未敬未孝。不可遽有憎疾。姑教之。若不可教。

然後怒之。若不可怒。然後笞之。屢笞而終不改。子放

婦出。然亦不明言其犯禮也。

司馬溫公居家雜儀

妻之罪。不至可出。子之罪。不至可殺。齊家者。便要十

分調理訓化。剛斷則傷恩。優容則害義。故豫教之方。

不可不謹於早也。

魏叔子日錄

子弟有冥頑之行。亦只正其事而止。若添一毫忿嫉

之心。不特不忍。亦使彼無自新之路也。

程漢書筆記

隱惡揚善。待他人且然。自己子弟。稍稍失歡。便逢人

告訴。又加增飾。使子弟遂成不肖之名。於心忍乎。

史搢

臣願
體集

此四條。又言教子之道。貴得其平。責善而至於相夷。棄惡而成其不肖。非天地之心也。

遺囑之文。皆明賢之人。爲身後之慮。然亦須公平。乃可以保家。如劫於悍妻黠妾。因於後妻愛子中。有偏曲厚薄。或妄立嗣。或妄逐子。不近人情之事。不可勝數。皆所以興訟破家也。

袁氏
世範

繼嗣一節。多有不肯早立。以致身後爭繼。禍起蕭牆。且爭繼者何心。原圖繼產。非爲繼嗣也。及至紛爭。家

產蕩廢。應繼者反不願繼。何如身在之日。於應繼之中。擇其善者而早繼之。加意撫養。令其感恩深重。不獨無身後爭端。亦且頂戴過於親生矣。

史稱臣願體集

屢有愚人。生女投之水中。嬰兒何罪。遭此毒手。嗚呼。鳥戀巢雛。甘心受弋。鱗憐腹子。鞠體重傷。物類如斯。人何異焉。因吝日後之財。遂肆目前之惡。殊不知天生一人。自有一人衣祿。且骨肉天性。投生反死。不但於心不忍。亦是天地鬼神之所共憤。仁人君子。亟宜

勸戒。

同上

此三條。又因教子而類及之。蓋見小者易於傷恩。徇私者適以釀禍。流俗之弊。殆不勝窮。而此等其尤甚者也。諸儒摘此數端。垂戒切矣。

有男雖欲擇婦。有女雖欲擇壻。又須自量我家子女如何。如我子愚癡庸下。若娶美婦。豈特不和。或有他事。如我女醜拙狠妒。若嫁美壻。萬一不和。卒爲其棄出者。有之。凡嫁娶因非偶而不和者。父母不審之罪也。

也。

袁氏世範

古人謂周人惡媒。以其言語反覆。給女家則曰男富。

給男家則曰女美。近世尤甚。給女家則曰男家不求
備禮。且助出嫁遣之資。給男家則厚許其所遷之賄。
且虛指數目。若輕信其言而成婚。則責恨見欺。夫妻
反目。至於仳離者有之。大抵嫁娶固不可無媒。而媒
者之言不可盡信如此。宜謹察於始。同上

古者男子三十而娶。女子二十而嫁。其婚姻之訂。多
在臨時。近世嫁娶已早。不能不通變從時。男女訂婚。
大約十歲上下。便須留意。不得過遲。過遲則難選擇。
選擇當始自舊親。以及通家故舊。與里中名德古舊。

之門。切不可有所貪慕。攀附非偶。

張楊園訓子語

今習俗多不親迎。彼此省費。安於簡陋。不知婚姻人道之始。一有苟且。男女彼此相輕矣。苟無費一轎一

馬。奠鴈。跟隨男女。一二人可也。

程漢舒筆記

合婚一事。古所無。今時惑於星家。動稱合犯鐵帚狼籍。退財等煞。爲不宜。因而破婚者甚多。不知古來雀屏中目。坦腹擇壻。未聞有合婚之說。止宜男擇女之德。女擇男之行。門戶相當。年齒相等。此卽合婚之道。

選吉月日合卺而已。何必好從俗說。致有愆期哉。

史梧

奉親之事。極於喪祭。鞠子之事。成於冠婚。天秩之禮。所以維乎天敘之倫也。慎終追遠。已具前編。繼此應學嘉禮。而元服三加行者實少。故諸儒論嫁娶者獨詳。要其大端。則曰擇偶曰及時。曰備禮三者而已。媒氏之譸張。星家之拘忌。不可爲其所惑也。

寡婦再嫁。或有孤女年未及嫁。如內外親姍有高義者。寧若與之議親。使鞠養於舅姑之家。俟其長而成

親若隨母而歸義父之家。則嫌疑之間多不能明。袁氏

世範

女子既嫁。若是夫家貧乏。父母兄弟當量力周卹。不可坐視。其有賢行。當令女子媳婦敬事之。其或不幸夫死無依。歸養於家可也。俗於親戚富盛則加親。衰落遂疏遠。斯風最薄。所宜切戒。張楊園訓子語

此二條。又因嫁娶而類及之。謹禮推恩。於是爲至。

自古人倫不齊。或父子不能皆賢。或兄弟不能皆令。

或夫流蕩。或妻悍暴。少有一家之中。無此患者。雖聖賢亦無如之何。譬如身有瘡癢疣贅。雖甚可惡。不可決去。惟當寬懷處之。能知此理。則胸中泰然矣。古人所以謂父子兄弟夫婦之間。人所難言者如此。袁氏世範父子兄弟夫婦人倫之大。一家之中。惟此六親而已。不可稍有乖張。父子尤其本也。一處乖張。卽處處乖張。安有缺於此而全於彼者。自古人倫之變。禍敗所貽。常及數世。天道然也。張楊園訓子語

以上二條通論一家六親之道。家人之彖傳曰。

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正。誠以一家之中無異人。無異事也。故述此以終上文之義。

凡爲家長。必謹守禮法。以御羣子弟及家衆。分之以職。授之以事。而責其成功。制財用之節。量入以爲出。稱家之有無。以給上下之衣食。及吉凶之費。皆有品節。而莫不均一。

盡其所有而均之。雖糲食不飽。敝衣不完。人無怨心。

裁省冗費。

禁止奢華。常須稍有贏餘。以備不虞。

司馬溫公居家雜儀

凡諸卑幼。事無大小。無得專行。必咨稟於家長。

同上

凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置坐而尊長過之則起出遇尊長於塗則下馬不見尊長經再宿以上則再拜五宿以上則四拜賀冬至正旦六拜朔望四拜凡拜數或尊長臨時減而止之則從尊長之命上人言居家之道莫善於忍然知忍而不知處忍之道其失尤多蓋忍字尚有藏蓄之意人之犯我藏蓄而不發不過一人而已積之既多其發也如洪流之決不可遏矣不若隨而解之曰此其不思爾此其無知爾此其失誤爾此其所見者小爾此其利害寧幾何

哉。如此雖日犯我者十數。亦不形於言色。然後功效甚大。此所謂善處忍者。

袁氏世範

同居之人。或相往來。須揚聲曳履。使人知之。慮其適議及我。則彼此愧慚。進退不可也。又有好伏於幽暗之處。以伺人之言語。此生事與爭之人也。然人之居處。不可謂僻地無人。而輒譏議人。慮或有聞之者。俗謂牆壁有耳。又曰。日不可說人。夜不可說鬼。同上凡人家有子弟及婦女。好傳遞言語。則雖聖賢同居。亦不能不爭。蓋人之作事。不能皆是。不能皆合他人。

之意寧免其背後評議。背後之言人不傳遞。則兩不聞知。寧有忿爭。惟此言彼聞。則積成怨恨。況傳者又從而增易之。兩家之怨。至於牢不可解。惟高明之人有言不聽。則此輩自不能離間其所親矣。同上

朝廷立法於分析一事。非不委曲詳悉。然有果是竊衆營私。却於典買契中。稱係妻子置到者。又有果是起於貧寒。不因父祖資產。自能營置。或雖有祖父財產。其實不因於衆。而別自植立者。其同宗之人必來分析。至於經縣經州。累十數年。各至破蕩而後已。若

富者能反思。果是因衆成私。不分與貧者。於心豈無所歉。果是自置財產。分與貧者。明則爲高義。幽則爲陰德。又豈不勝如連年爭訟。妨廢家務。及資糧賄囑之費耶。貧者亦宜自思。彼雖竊衆。亦由辛苦營運。以至增置。豈可悉分有之。况實彼之私財。而吾欲受之。寧不自愧。苟能知此。則所分雖微。必無爭訟。同上

同族兄弟叔姪。彼此稱呼。自有定序。近世風俗澆漓。或狎於褻昵。或狃於阿承。皆非禮也。又有尊庶爲嫡。躋妾爲妻者。大乖綱常。反蒙詬笑。又女子已嫁而歸。

輒居客位。是何禮數。吉水羅念菴先生宅。於歸寧之
女。仍依世次。別設一席。可法也。若同族義男。亦必有
約束。不得凌犯疎房長上。有失族誼。且寓防微杜漸
之意。王士晉宗規

今士大夫家。每好言家法。不言家禮。法使人遵。禮使
人化。法使人畏。禮使人親。只此是一家中王伯之辨。

陸桴亭
思辨錄

張公藝九世同居。高宗問之。書忍字百餘以進。其意
美矣。而未盡善也。居家御衆。當令紀綱法度。截然有

章乃可行之永久。若使姑婦勃谿。奴僕放縱而爲家長者。僅含默隱忍而已。此不可一朝居。而況九世乎。善乎江浦鄭氏對太祖之言曰。臣同居無他。惟不聽婦人言耳。此格論也。雖百世可也。顧寧人日知錄

齊家之道。與治國不同。臣之在國也。有犯無隱。若以此道施之於家。則不可。家之中。不得徑行其直。須有委曲。默爲轉移之法。湯潛菴語錄

周子云。家親而國與天下疎。惟其親。故不可以義傷恩。又不可以恩掩義。然則教家者。亦惟漸漬化導而

已久當自變也

同上

家道惟創始爲難。久則相承。卽間有不率。禮義之風已成。可觀摩而化也。

同上

我輩動談經濟。且看他在家中。設施布置是如何。近處不能感動。未有能及遠者。小處不能條理。未有能治大者。親者不能聯屬。未有能格疎者。一家生理不能全備。未有能安養百姓者。一家子弟不率規矩。未有能教誨他人者。

程漢書筆記

一家之中。老幼男女。無一個規矩禮法。雖眼前興旺。

卽此便是衰敗景象。

同上

主人爲一家觀瞻。我能勤。衆何敢惰。我能儉。衆何敢奢。我能公。衆何敢私。我能誠。衆何敢僞。此四者。不獨僕婢見之。上行下效。且爲子姪之模範。

史播臣願體集

齊家所以難於治國者。有故。朝廷諸事。皆有一定之法度。令民遵守。家則不然。細民之家。不必言。卽紳士之家。禮法條款。平日多不講求。卽欲教子孫妻女。而無其具。此家之所以不能齊也。齊家之法。宜摘取經史中近情可行之禮。及律例要款。又歷代所傳嘉言。

懿行班氏女戒陸氏新婦譜等篇集成二冊四季請
善講者在於講堂令男子依長幼坐於外女子依長
幼坐於內遮以簾幕靜聽講解諸般義禮習聞既久
雖愚昧皆有所知桀傲者亦將漸變而循良矣每歲
須四季行之然行此不能無費講師之酬金講時之
飲食必令有所取資宜令設公田數畝以爲公產取
資於此庶可垂永久而不廢也

唐翼修人
生必讀書

以上十七條通論一家長幼內外之道蓋家所
由齊在於篤恩義正倫理之兩端今按諸儒所

言。泯怨隙。拒讒言。公財貨。皆所以篤恩義也。均品節。定稱呼。立規矩。皆所以正倫理也。而教之。必有其方。化之。必有其本。夫誠端身範以先之。而又舉古今之嘉言懿行相勸戒。庶可以成一家仁讓之風矣。

凡內外僕妾。雞初鳴。咸起。櫛總盥漱衣服。男僕灑掃廳事及庭。鈴下蒼頭灑掃中庭。女僕灑掃室堂。設椅桌。陳盥漱櫛醕之具。主父主母既起。則拂牀臂衾。侍立左右。以備使令。退而具飲食。得閒則浣濯紉縫。先

公後私及夜則復拂牀展衾當晝內外僕妾惟主人之命各從其事以供百役

司馬溫公居家雜儀

凡女僕同輩謂長者爲姊後輩謂前輩爲姨務相雍睦其有鬪爭者主父主母聞之卽訶禁之不止卽杖之理曲者杖多一止一不止獨杖不止者

同上

凡男僕有忠信可任者重其祿能幹家事者次之其專務欺詐背公徇私屢爲盜竊弄權犯上者逐之

同上

凡女僕年滿不願留者縱之勤舊少過者資而嫁之其兩面二舌飾虛造讒離間骨肉者逐之屢爲盜竊

者。逐之。放蕩不謹者。逐之。有離叛之志者。逐之。同上

人家有僕。當取其樸直謹愿。勤於任事。不必責其應對進退之快人意。人之子弟。不知溫飽所自來者。不求自己德業之出衆。而獨欲其僕俏黠之出衆。費財以養無用之人。甚而生事爲非。其害不細。袁氏世範

婦女之易生言語者。多出於婢妾之構鬪。此輩愚賤。本無見識。每以言他人短失。爲效忠於主母。婦女苟有見識。一切勿聽。則虛佞之言。不復敢進。若聽之信之。則必再言之。使主母與人遂成深讐。而此輩方揚

揚得志。僕隸亦多如此。若主翁聽信。則房族親戚故舊。皆大失歡矣。同上

奴僕小人。天資多愚。作事乖違。每少便當省力之處。頓放什物。必以斜爲正。裁截物色。必以長爲短。若此之類。殆非一端。又性多忘。囑之以事。全不記憶。又性多執。自以爲是。不聽人言。又性多野。輕於應對。不識分量。凡爲家長者。於使令之際。有不如意。當云小人天資之愚如此。我且寬以處之。多其教誨。省其嗔怒。如此。則僕可免罪。自己胸中。亦安樂省事多矣。至於

婢妾其愚尤甚。主婦不知道理。褊急殘刻。其所以責備婢妾者。又非丈夫之比。爲家長者。宜常以待奴僕之理論之。其間必有曉然者。同上

婢僕有過。旣已鞭撻而呼喚使令。辭色如常。則無他事。蓋小人受杖。方內懷怨。而主人怒不之釋。恐有輕生而自殘者。同上

婢不厭多。教之紡績。則足以衣其身。僕不厭多。教之耕種。則足以飽其腹。大抵小民有力。足以辦衣食。而力無所施。不能自活。故求就役於人。爲富家者。能推

惻隱之心蓄養婢僕乃以其力還養其身其德大矣而此輩既得溫飽雖役之亦甘心焉同上

婢僕宿臥去處皆爲檢點令冬時無風寒之患以至牛馬猪羊猫狗雞鴨之屬遇冬寒時各爲區處牢圈棲息之處此仁人之心視物我爲一體也同上

壽昌胡彥特之家子弟不得自打僕隸婦女不得自打婢妾有過則告之家長家長爲之行遣婦女擅打婢妾則撻子弟此賢者之家法也同上

立身之道內剛外柔持家之道上遜下順不和不可

以接物。不嚴不可以馭下。

林和靖
省心錄

每見宦家僕從。遇其主翁親識。屬在寒賤者。卽肆與抗禮。且屑越之。其主翁亦恬然不以爲怪。此詎非名分倒置。風俗薄惡一大事耶。吾輩宜深以此爲戒。沈文

端公馭
下說

凡笞責僕婢。當推吾愛子女之心以恕之。不寧惟是。卽寒暑饑飽。疾病勞逸。與其心曲中微隱有疑慮而不敢聲言者。一一體悉之。而後得處下之道。同上

御僕人之道。嚴其名分。而寬其衣食。警其惰遊。而卹

其勞苦。要以孝弟忠信爲先。

張楊園訓子語

貧家役使之人。第一是勤。貴家役使之人。第一是謹。人家生事的家人。其意亦或主於爲家主。卽家主亦說他本來爲我。及至生出事來。破家蕩產。只是家主受累。這家人如何算得是忠義之僕。人臣之急公奉上。亦要識破此種道理。

程漢舒筆記

凡婢僕雖至賤。亦當養其恥心。惟有恥心。方始可用。故雖有過。不當數責。不當頻罵。數責頻罵。雖辱不恥。廉恥旣無。不可用矣。

唐翼修人生必讀書

以上十七條皆論處僕婢之道。一家之中。此輩最下。苟不善處之。則父子兄弟夫婦之間。鮮有不爲其所累者。諸儒所論。或於莊涖慈畜。各舉一端。而詳密莫如溫公之儀。簡該莫如楊園之訓。蓋尤家長所宜盡心云。

凡爲人子弟者。不敢以富貴加於父兄宗族。

司馬溫公居家

雜儀

睦族之要有三。曰尊尊。曰老老。曰賢賢。名分屬尊行者。尊也。則恭順退遜。不敢觸犯。分雖卑而齒邁衆者。

老也。則扶持保護。事以高年之禮。有德行者。賢也。則景仰之。效法之。忘分忘年。以敬之。此之謂三要。又有四務。曰矜幼弱。曰恤孤寡。曰周窘急。曰解忿競。幼者稚年。弱者鮮勢。人所易欺。則矜之一。有矜憫之心。自隨處爲之效力矣。鰥寡孤獨。王政所先。況乎同族。得於耳聞目擊。則恤之。貧者恤以善言。富者恤以財穀。衣食窘急。生計無聊。則周之。量己量彼。可爲則爲。不必望其報。不必使人知。吾盡吾心焉。人有忿。則爭競。得一人勸之。氣遂平。遇一人助之。氣愈激。然當局而

迷者多矣。居間解之。族人之責也。此之謂四務引伸觸類。爲義田。義倉。爲義學。爲義塚。教養同族。使生死無失所。皆豪傑所當爲者。善乎陶淵明之言曰。同源分流。人易世疎。慨焉寤嘆。念茲厥初。范文正公之言曰。宗族於吾固有親疎。自祖宗眎之。則均是子孫。固無親疎。此先賢格言也。人能以祖宗爲念。自知宗族之當睦矣。

王士晉宗規

鰥寡孤獨廢疾之人。窮而無告。他人遇此。猶將惻然矜卹。況在族人。而可漠不相關乎。若不幸有之。自應

加意捐衣衣之。捐食食之。衣食不足。曲爲之所。凡有可爲。勿惜餘力。均爲祖宗遺體。苦樂何忍絕異。養其肩背。而斷其一指。能無痛乎。

張楊園訓子語

一族之人。有賢有不肖。在賢者當體祖宗均愛之心。曲加保護。不使一人失所。毋論富貴貧賤。無不如之。孟子所謂親愛之而已矣。若專己自私。不相顧恤。有傷一體之誼。是爲得罪祖宗。不孝孰大焉。葛藟猶能庇其本根。可以人而不如草木乎。或疑貧賤易至失所。富貴何待保護。不知富貴之失所。益有甚於貧賤。

者。教其不知。而正其過失。所以安全之也。自好者。每因族人富貴。卽與之踈。其富貴者。亦不知其可憂。踈遠族人。以蹈危亡。故及此。同上

親三黨。睦九族。交朋友。和鄰里。人生闕一不可。然睦族更宜講求。蓋一族中。我果出人頭地。此祖宗積德所及。更宜培養厚道。以及後人。豈可膜視族中饑寒困苦。如同陌路。常見親支貧富相形。終年而不一聚。卽有慶弔大事。在貧者非袖短裙長。卽相將無物。幾回欲行欲止。縱使勉強登堂。足欲進而趑趄。口將言

而囁嚅。甚至逢迎少人。此際卽曲意周旋。尚增幾許局踖。況以傲慢臨之乎。此骨肉所以日遠日疎也。人當審己量力以周恤之。庶一本之誼全矣。

史惲臣願體集

以上五條。皆論睦宗族之道。蓋前所言者一門之內。此所言者一族之中。自家而推之。序如此也。夫人以父母之心爲心。斯無不和之兄弟。以祖宗之心爲心。斯無不睦之族人。由是養老瞻貧。勸學習禮。隨吾力之所能及。而次第爲之。則宗法舉矣。

類族辨物。聖人不廢。世以門第相高。間有非族認爲族者。或同姓而雜居一里。或自外邑移居本村。或繼同姓子爲嗣。其類匪一。然姓雖同。而祠不同。入墓不同。祭是非難淆。疑似當辨。儻稱謂亦從叔姪兄弟。後將若之何。故譜內必嚴爲之防。蓋神不歆非類。處己處人之道。當如是也。

王士晉宗規

聯宗一事。頗爲近日惡套。以漫不相識之人。一朝得第。認爲同宗。凡所援引。俱現在職任之人。外此卽不與焉。此爲聯勢。非聯宗也。世情淡薄。本族弟兄叔姪。

尚置不問。何有於泛合者乎。勢在而宗聯。勢去而宗斷。不如君子以志同道合爲主。四海之內。皆兄弟也。聯宗奚爲哉。

史。晉臣。願體集。

以上二條。因睦宗族而嚴非族之防。蓋宗派既殊。不容強合。攀附之私絕。而後源本之愛真。辨異統同。其道如此。

凡鄉之約四。一曰德業相勸。二曰過失相規。三曰禮俗相交。四曰患難相恤。衆推有齒德者一人。爲都約正。有學行者二人副之。約中月輪一人爲直月。約正。約不正。副不

與置三籍。凡願入約者。書於一籍。德業可勸者。書於一籍。過失可規者。書於一籍。直月掌之。月終。則以告於約正。而授於其次。其德業相勸之目。曰見善必行。聞過必改。能治其身。能治其家。能事父兄。能待妻妾。能教子弟。能御童僕。能事長上。能睦親故。能擇交遊。能守廉介。能廣施惠。能受寄託。能救患難。能導人爲善。能規人過失。能爲人謀事。能爲衆集事。能解鬪爭。能決是非。能興利除害。能居官舉職。至於讀書治田。營家濟物。畏法令。謹租賦。好禮樂射御書數之類。皆

可爲之。非此之類。皆爲無益。其過失相規之目。曰。齟齬。博鬪訟。行止踰違。行不恭遜。言不忠信。造言誣毀。營私太甚。交非其人。遊戲怠惰。動作無儀。臨事不恪。用度不節。其禮俗相交之目。曰。尊幼輩行。造請拜揖。請召迎送。慶弔贈遺。其患難相恤之目。曰。水火盜賊。疾病死喪。孤弱誣枉。貧乏。

藍田呂氏鄉約

以上一條。論處鄉黨之道。分綱析目。周悉靡遺。朱子蓋嘗參酌而流傳之。君子爲善於鄉。法此足矣。但其立正設副。置籍訂期。嫌有近於聯盟。

結社之所爲者。是在師其意而化其迹焉。可也。

親戚中有婦人。年老無子。或子孫不肖。不能供養者。當爲收養。然又須關防。恐其身故之後。其不肖子孫。稱其人因饑寒而死。或稱其人有遺下囊篋之物。妄經官司。不免有擾。須於生前令白之於衆。質之於官。則免他患。大抵爲高義之事。亦須令無後患。

袁氏世範

嫻者。族之親里者。族之鄰。遠則情義相關。近則出門相見。宇宙茫茫。幸而聚集。亦是良緣。況童蒙時。或多同館。或共遊嬉。比之路人。迥別。凡事皆當從厚。通有。

無恤患難。不論曾否相與。俱以誠心和氣遇之。即使
彼曾待我薄。我不可以薄待。久之且感而化矣。若恃
強凌弱。倚衆暴寡。靠富欺貧。捏故佔人田地風水。侵
人山林疆界。放債違例。過三分取息。此皆薄惡凶習。
天道好還。尤宜急戒。

王士晉
宗規

人於婚姻親黨之間。陰謀詭計。求利於己。得禍最速。
蓋人之不仁。至是益甚也。世人只利害人。我之私牢
不可破。所以更無挽救。抑思利人者人恒利之。害人
者人恒害之。他人尚爾。况所親乎。

張楊園
訓子語

人處家。無數世親戚。數世通家人。往返周旋。自是德

衰福薄。

魏叔子
日錄

姻親有寡婦守節者。固當頻頻周問。尤當加以敬謹。有時親往。則坐於中堂。或奴僕往。則令立於中門外。語畢卽出。凡周恤。止宜布粟而已。

魏環溪
庸言

親戚中人。焉能個個相投。事事恰當。且嗜好不同。性情不一。卽有與我不相得處。不過小忿微嫌耳。竟有其人已死。或報復孤孀。或逢人責誚。獨不念其人旣死。則萬念冰釋。卽當改嗔怒爲憐憫。若芥蒂不忘。豈

徒自傷忠厚。旁人視聽。能不薄之乎。

史搢臣
願體集

親友婚喪之事。有窘乏者。能隨力相助。方可代籌豐
儉。若於事無所補。徒用關切虛言。便可不必。禮云。弔
喪弗能賻。不問其所費。問疾弗能遺。不問其所欲。上同
富貴之家。常有窮親戚來往。不戲謔。父執貧交。躬送
破衣親友出門外。如此足稱厚道。富貴方得久長。上同
疎族窮親無所歸。代爲贍養。乃盛事也。若視同奴隸。
全不禮貌。反傷元氣。上同

富貴居鄉。被人侵侮。每每有之。然畢竟是我好處。若

使人望影遠避。無敢拾其田中一穗者。雖是快意。然

其爲人可知矣。

唐翼修人
生必讀書

士人貧困時。鄉人不知其後日尊貴。不加敬重。一旦榮達。則視鄉人如仇讐。以爲始輕慢我也。殊不知鄉人中亦有後日尊貴者。我何嘗知其日後尊貴而敬重之耶。不知自反。止責他人。何背謬也。同上

以上十一條。又論處鄉黨及姻戚之道。夫鄉黨

姻戚。或地近而情疎。或情親而地遠。要之宗族

而外。惟此相聯。其當厚以待之。則一也。君子於

此貧富不相耀。貴賤不相猜。智愚不相欺。強弱不相競。至於吉凶與共。久暫弗渝。則仁里之俗成。而舊姻之誼固矣。

人之大倫。其別有五。然必欲君臣父子兄弟夫婦之間。交盡其道而無悖焉。非有朋友以責其善。輔其仁。其孰能使之然哉。故朋友之於人倫。其勢若輕。而所繫爲甚重。其分若疏。而所關爲至親。其名若小。而所職爲甚大。自世教不明。君臣父子兄弟夫婦之間。旣皆莫盡其道。而朋友之倫。廢闕尤甚。蓋其親不足以

相維其情不足以相固其勢不足以相攝而爲之者
初未嘗知其理之所從職之所任其重有如此也且
其於君臣父子兄弟夫婦之間猶或未嘗求盡其道
則固無所藉於責善輔仁之益此其所以恩疏而義
薄輕合而易離亦無怪其相視漠然如行路之人也
夫人倫有五而其理則一朋友者又所藉以維持是
理而不使悖焉者由夫四者之不求盡道而朋友以
無用廢朋友之道廢而責善輔仁之職不舉彼夫四

者又安得獨立而久存哉

朱子文集

此一條論交朋友之道。蓋推朋友所以當重之由。猶未及其交之之事也。然學者於此。苟能平心體味。有以深信其必然。則其慎擇於始。久敬於終。聯性情學問之真。而收道德事功之益者。其必有在矣。故先述此以總明之。而雜論之言。別詳於左。

責善朋友之道。然須忠告而善道之。悉其忠愛。致其婉曲。使彼聞之而可從。繹之而可改。有所感而無所怒。乃爲善耳。若先暴白其過惡。痛毀極詆。使無所容。

彼將發其愧恥憤恨之心。雖欲降以相從。而勢有所不能。是激之而使爲惡矣。故凡訐人之短。攻發人之陰私。以沽直者。皆不可以言責善。雖然。我以是而施於人。不可也。人以是而加諸我。凡攻我之失者。皆我師也。安可以不樂受而心感之乎。

王陽明文鈔

凡朋友問難。縱有淺近粗疎。或露才揚己。只因其病而藥之可也。若遽懷鄙薄之意。非君子與人爲善之

心矣。

同上

已有過不當諱。朋友有過。決當爲之諱。諱者。正所以

勸其改。玉成其改也。故曰君子成人之美。不成人之惡。彼以過失相規爲名。而亟亟於成人之惡者。真刻薄小人耳。故子貢曰。惡訐以爲直者。

陸桴亭
思辨錄

交道之喪久矣。高者不過鬪炫詩文。下者乃至徵逐酒食。其聚會也。或甘言巧笑以取悅。或深情厚貌以相遁。求其責善輔仁者。蓋千百不得一焉。予爲之慨然而憂。惕然而恐。壬午春。有同志斯道者十餘人。爲直言社。平居自考。咸有日記。赴會之日。各出所記相質。顯而威儀之際。微而心術之間。大而君父之倫。小

而日用之節。講論切慤。必求至當之歸而後已。諸子奮志進修。日新月異。苟一言不合乎道。一行未得乎中。小經指摘。立自刻責。飲食俱忘。黃陶菴社集

日記錄序

朋友除傷倫敗化外。寧可十分責他。不可一分薄他。我有薄他之意。則誠意已衰。雖有正言。不能感人。且易招怨。魏叔子

日記錄

彼此講論。務要平心和氣。卽有不合。亦當再加詳思。虛已商量。不可自以爲是。過於激辨。舍己從人。取人爲善。聖賢心傳。正在於此。否則雖所論極是。亦見涵

養功疎。况未必盡是乎。尤西川先生云。讓古人。是無

志。不讓眼前人。是好勝。

湯潛菴語錄

每見朋友中。自己吝於改過。偏要議論人過。甚至數十年前偶誤。常記在心。以爲話柄。獨不思士別三日。當刮目相待。舜跖之分。只在一念轉移。若向來所爲是君子。一旦改行。卽爲小人矣。向來所爲是小人。一旦改圖。卽爲君子矣。豈可一肯便棄。阻人自新之路。更有背後議人過失。當面反不肯盡言。此非獨朋友之過。亦自己心地不忠厚。不光明。此過更爲非細。以

後會中朋友。偶有過失。卽於靜處。盡言相告。令其改圖。卽所聞未真。不妨當面一問。以釋胸中之疑。不惟不可背後講說。卽在公會。亦不可對衆言之。令彼難堪。反決然自棄。交砥互礪。日邁月征。庶幾共爲君子。

同上

今人與朋友。但飲食游戲相徵逐。羣居終日。言不及義。浮誇之氣多。詩書之氣少。每至失色於人。失言於人。內而見父母。外而見大賓。舉止傲慢。出言鄙倍。識者竊笑之。恬然不覺也。何則。氣不斂。心不收。則無以

檢點其身心。無以檢點其身心。則無以應事而接物。
故曰。毋友不如己者。又曰。君子以文會友。以友輔仁。

嚴西齋
漫錄

友先貧賤而後富貴。我當察其情。恐我欲親。而友欲
疎也。友先富貴而後貧賤。我當加其敬。恐友防我疎。

而我遂處其疎也。
史梧中臣
願融集

朋友卽甚相得。未有事事如意者。一言一事之不合。
且自含忍。不得遂輕出惡言。亦不必逢人勸說。恐怒
過心回。無顏再見。且恐他友聞之。各自寒心。
同上

處兄弟骨肉之變。宜從容。不宜激烈。遇朋友交遊之失。宜剴切。不宜含糊。同上

古人云。有一人知。可以不恨。以明知己之難也。逢人班荆。到處投轄。然則知己若是其多乎。不過聲氣浮慕。以爲豪舉耳。一事不如意。怨謗叢起。不如慎交擇友。自然得力。同上

以上十二條。皆論交朋友之道。乃係各舉一節言之。說雖不同。實則厚以全交。虛以集益而已。若乃輕投縞紵。妄訂金蘭。交匪其人。益於何有。

尤學者所大忌也。故末條特以此致戒云。

古者易子而教。後世負笈從師。要無不教其子者。天子之子。特重師傅之選。爲國家根本在是也。下自公卿大夫。以逮士庶。顯晦貧富不同。其爲身家根本一而已。雖有美質。不教胡成。即使至愚。父母之心。安可不盡。近日師道不立。爲子孫計者。孰知尊師崇傳之道。甚之生子不復延師。盍思爲人父母。將以田宅金錢遺子爲愛其子乎。抑以德義遺子爲愛其子乎。司馬溫公謂積陰德於冥冥之中。亦必求賢師教之於

昭昭之際。古稱民生於三。事之如一。世人但知不可生而無父。豈知尤不可生而無師乎。

張楊園訓子語

宗族親戚之人。或賢或否。此由天定。無可取捨。賢者自當愛而敬之。否者無失其親而已。至於師友。一入家門。子弟志尚因之以變。術業因之以成。賢則數世賴之。否亦害匪朝夕。不可謂非家之所由存亡也。擇之。又擇。慎之。又慎。夫豈不宜。而可隨人上下乎。

同上

人僅知尊敬經師。而不知蒙師教授幼學。其督責之勞耳。無停聽。目無停視。唇焦舌敝。其苦甚於經師數

倍。且人生平學問得力。全在十年內外。學生之言動。宜時時訓誨。使歸於正也。所讀之經書。宜精熟也。書法與執筆。宜講明也。切音與平仄。宜調習也。經書之註。節讀宜有法也。工夫得失。全賴蒙師。非品端學優。而又勤且嚴者。不克勝任。夫蒙師勞苦如此。關係之重。又如此。豈可以子弟幼小。因而輕視先生也哉。唐翼

修父師
善誘法

以上三條。皆論事師之道。師者。朋友之一。而誼配君親。尊賢之等然也。是故擇師之與擇友。其

事倍難。敬師之與敬友。其道亦倍重。世之子弟。固莫不賓賓焉。奉一先生。乃或承以貌而中則離。聽以暫而久則怠。彼其爲父兄者。抑又甚焉。此韓昌黎所以發憤而作師說也。

今之教讀。可方古者閭胥族師之任。其有關於人才風化。不爲不大。切須以身率人。正心術。修孝弟。重廉恥。崇禮節。整威儀。以立教人之本。守教法。正學業。分句讀。明訓解。考功課。以盡教人之方。凡日用間父子君臣夫婦長幼之道。威儀衣服飲食之事。俱依小學

明倫敬身所言。及童蒙須知。白鹿洞教條。呂東萊規約。程董學則。劉敬堂真西山齋規。其考德業等事。則依胡敬齋先生續白鹿洞學規。務要切實體貼。就其身以開導之。卽事論事。迎其機以點化之。時其動息而張弛之。慎其萌蘖而防範之。凡君子小人善惡利義輕重之辨。莫不爲之反覆曉告。懇切開諭。以發其心志。而責之以必爲。榮耀之。愧恥之。使之懽忻鼓舞。日趨於善。而本然良心。得以保全。而不至於破壞。是今日救時第一義也。否則蒙養旣失。習慣難轉。雖記

得甚多。講得甚精。作得甚妙。只是工紙上之談。而實於其身。曾不得幾字受用。甚則任氣徇欲。飾非文奸。敗常亂俗。以古道爲迂。以執禮爲固。以廉恥爲矯激。是正古人所謂侮聖言。不識字者也。豈得謂之讀書哉。凡爲師者。當以風俗爲念。毋安常襲故。以誤後學。

林致之
手論

教與學只是一事。我誠心爲善。人自起同善之心。則教亦行乎其中矣。要人爲善。誠心委曲以導之。則學

亦在其中矣。

錢緒山
筆記

此二條。又論師所以教弟子之道。蓋守先待後。正己及人。責在士林。非異人任。且也寒素之日。教讀居多。此而負心。何心不負。此而荒職。何職不荒。不獨無以處人。亦且先爲失己。是由不知道誼之重故也。明乎此。而敦倫之事乃全。

聖賢之重詩也明乎此而楚辭之事以全

不致下獄然以遠人衣且去欲夫古以由小

始而終必而貪心而必不貪也而有其理何如

五古文人貴五士林非異人計且此家法之由

又篇而以此為其子之教者其水也必

